根本說一切有部尼陁那卷第五　别

大唐三藏法師義淨奉　制譯

第七子攝頌曰

外道覆認衣　作記死時施　有五種親友
得法獨應行

尒時佛在王舍城住竹林園時摩揭
陁主影勝大王聞說妙法得見諦已
遂與八万諸天子衆并摩揭陁國長
者居士婆羅門等過百千數於大衆
中制立嚴教擊鼓宣令普告國人不
得有人輙為竊盜若有犯者駈令出
國所有家資庫藏財物悉皆給與被
賊之人是時世尊為憍薩羅國勝光
大王說少年經得調伏已亦於國界
作其嚴制於我國中不得有人輙行
竊盜如有犯者斷其命根所有家資
庫藏財物悉皆給與被賊之人尒時
群賊咸悉逃竄二國中間乇營而住
摩揭陁國有諸商人相隨而往憍薩
羅國到彼界已時諸商主告其伴曰
我今平安仁可歸去從者去已賊便
遥見知无護者便共刧奪時諸商人

咸悉走向憍薩羅國投勝光王既到
王所前白王曰大王當知於此國界
先多交易今由群賊商侶不来時勝
光王勅大將軍名毗盧宅迦卿可急
往捕捉群賊并所盜財將来見朕是
時大將部領四兵勇力軍衆象馬車
步往賊營處曠野林中彼諸群賊捴
集險林放捨兵戈分所得物尒時將
軍既遥見賊便於四面周遍列軍戰
鼓繞鳴群賊驚悑或有奔逃或遭殘
害或時被煞或復生擒収所盜財并
諸賊黨還至王所啓大王曰此是彼
賊并所盜財時勝光王告諸人曰汝
之本物各任將去商估賈客既認物
已諸外道輩亦取自財及赤石染服
并將苾芻所有衣鉢時諸苾芻後至
王所王曰仁等亦應認取衣鉢苾芻
報曰此貨物中无我衣鉢王曰仁等
豈非先被賊刧荅曰我亦被賊王曰
若无者宜應喚彼外道并將所認衣
物隨来時彼外道既聞王喚持衣即
来苾芻見衣作如是語此是我僧伽
胝此是僧脚敧王告外道曰彼是小

一切有部毘奈耶卷第五 第□張 刻

李現香

賊汝是大賊强認他衣被默无對王
言聖者仁於衣物有記驗不令我得
知此屬外道此屬苾芻苾芻報曰我
衣无記以緣白佛佛言苾芻衣物應
為記驗不知云何佛言應為紐結或
墨點淨及餘記驗方乃持之
佛在室羅伐城有一長者娶妻未久
誕生一息其妻身死更娶後妻未久
之間復生一子其第二子為毋所苦
於善法律情希出家既出家已遊歷
人間其父後時遇遭重病定知將死
命長子曰我所有財應作三分子承
父命遂即分三便報子言此是汝分
用充家業一分屬吾以供葬事餘之
一分與出家子便自歎曰
積聚皆消散　崇高必墮落　會合終別離
有命咸歸死
說是語已遂即命終其出家子聞父
身亡即到兄所孔懷相見兩共哀號
問訖既終兄乃告曰父亡之日先有
遺言留一分財可宜取取苾芻念曰
如世尊說死後當與此非法財時諸
苾芻以緣白佛佛言凡在家者命欲

[illegible]章

終時有攣緣心如是施財並宜收取
父分與財勿生疑慮既受財已於三
寶中而興供養其出家者臨終之日
无顧戀心若言我死後與者如是之
財即不應取
緣處同前有二苾芻共為親友言談
得意同處而居時一苾芻人間遊行
隨緣施化於本房中及經行等處忘
遺衣物并齒木土屑時彼親友為收
舉已遂起疑心即往白佛佛言收取
无犯然而親友有其五種云何為五
一者相愛二者心喜三者師長四者
得意五者彼聞用物情生悅樂如斯
五種聽許收用緣處同前時有長者
娶妻未久誕生一女年既長大便捨
俗累於佛法中而為出家時屬飢儉
乞求難得巡門乞食漸至父家父見
女來即前問曰聖女汝於今者云何
濟命便報父曰乞食巡門實誠難得
雖經辛苦亦不充虛飢火所燒其難
堪忍父聞斯語慘然不悅便告女曰
汝若在家不出家者設无憐愛終須
供給從今已往每日可来家中受食

既受請已便於池日復將一伴来詣
父舍受其請食父報女言我今无力
能濟二人宜可獨来而取於食女報
父言世尊不許一女獨行佛若許者
不違斯苦時苾芻尼具以上事白諸
苾芻苾芻以緣白佛佛言若時飢儉
乞求難得不充濟者聽苾芻尼從衆
乞法於父母舍而作往還應如是乞
敷座席鳴揵稚言白既周尼衆集已
時乞法尼先從上座次第礼僧於衆
首前合掌恭敬蹲踞而住應如是乞大
德尼僧伽聽我苾芻尼某甲今逢儉
歲飲食難得若無飲食不能存濟我
某甲今從尼僧伽乞於親族邊作往
還住止羯磨願尼僧伽與我某甲於
親族邊作往還住止羯磨是能愍者
願哀愍故第二第三亦如是說羯磨
白二准此應作如百一中說
若苾芻尼大衆為作與諸俗親往還
羯磨竟此苾芻尼得獨行无犯往親
族家隨意而食復至豐時即不應往
如獨往者得越法罪
第八子攝頌曰

賖取他衣去　及為他和市　不高下買衣
應二三酬價
緣處同前時有苾芻於俗人處賖買
他衣將至寺內遂即身亡時彼衣主
既聞消息急詣寺中告諸人曰某甲
苾芻今何所在苾芻答曰彼已身死
衣主告曰彼於我處賖取衣來今可
還直苾芻報曰仁今可去詣彼屍林
隨索衣直衣主報曰所有衣鉢仁等
共分遣向林中從屍索債如何釋子
欺誑於人時諸苾芻以緣白佛佛言
苾芻身死所有衣鉢應還衣價復有
苾芻於俗人處賖取貴衣乃至苾芻
身亡之後是時衣主來至寺中問言
某甲苾芻今何所在答曰彼已身亡
衣主告曰其人我處賖取衣來時諸
苾芻還將本衣却付衣主報言彼所
將物是貴價衣今此相還全无所直
時諸苾芻不知云何以緣白佛佛言
應隨現前所有之物可充衣價應告
彼言其人已死現有斯物今以相還
宜生歡喜時有二居士共為交易一
人問曰此衣幾價衣主答曰二十迦

[illegible]齊

利沙波拏買衣人曰我今酬汝十迦
利沙波拏時鄔波難陀來至其所彼
之二人作如是念諸大苾芻出言決
定我等宜應請斷其價二人共問鄔
波難陀大德此之衣物價直幾多是
時鄔波難陀私問一人汝欲買衣為
當賣衣荅言我買鄔波難陀報曰此
衣價直二十迦利沙波拏又問第二
汝欲賣衣報言我賣鄔波難陀報曰
此衣可直四十迦利沙波拏二人交
易賣索四十買酬二十因致紛諍買
衣人曰我於和市人邊聞直二十衣
主復云我於和市人邊聞直四十千
相謂曰我等二人共於一處聽其斷
價兩種不同定是彼人故為鬪乱諸
苾芻聞已白佛佛言凡諸苾芻不應
為他俗人斷價亦復不應於交易處
輙論貴賤如和市法若有犯者得惡
作罪時諸苾芻欲買衣服高下酬價
俗人報曰我是小興生人仁等乃是
大興生人時諸苾芻以緣白佛佛言
苾芻不應酬價高下若諸苾芻欲買
衣者應令俗人酬其買價若无俗人

應可二三得自酬價過此酬者得惡作罪

第九子攝頌曰

果樹老修理　四種不應分　果熟現前分
觀時莫諠戲

尒時佛在王舍城時頻毗娑羅王以一千根菴沒羅林施與僧伽時諸苾芻雖取果食不令看守遂致摧折而便荒穢頻毗娑羅王見林摧折問左右曰此菴沒羅林是誰園樹大臣荅曰此是大王先以千株菴沒羅樹施與苾芻僧伽僧伽食已而不看守因即摧殘致斯荒穢然諸聖者曾不修理時諸苾芻以緣白佛佛言於寺基業不應弃捨大衆應差守園之人令其修理時守園人遂安籬柵計諸果樹分布與人於樹根下而爵齒木或時漱口或洗手面濯足浣衣是時林樹被溉灌已枝葉滋榮果實豊熟有衆多客苾芻來告舊人曰美果新熟仁應惠我舊人荅曰我等已分仁何得食報言此是軌範師分此是親教師分此同親教師分此同軌範師分

時諸苾芻以縁白佛佛言有四種物
皆不應分云何為四一者四方僧物
二者窣覩波物三者衆家病藥四者
寺資產物若有違者得惡作罪此等
諸果應行與僧時有賊来偷果世尊
告曰大衆應差守護園人既受差已
專為守護因斯闕食佛言更别差人
應早食已替彼令食如世尊說菴没
羅果分與衆僧時守園人平等分與
其果有蟲佛言應審觀察蟲者簡却
先作淨已然後行之諸苾芻等淨果
之時高聲諠戯口出涎唾濺汙其果
佛言不得諠雜應聖默然而為觀察
若諠鬧者得惡作罪
第十子攝頌曰
无淨人自行　自取不應食　不選開其病
結界證耕人
如世尊說菴没羅果應行與僧不知
誰應合行佛言令淨人行若無淨人
應使求寂求寂无者先作淨已苾芻
受取應可自行如世尊說差守園人
令其守護淨人求寂纔去之後衆鳥
咸来啄損其果佛言應以樹葉葢覆

淨人求寂事畢還来宜應指示時六
衆苾芻次老守園簡取美好菴沒羅
果持至住處受已而食時諸苾芻互
相謂曰美好之果久不見行報曰無
可將来咸被六衆簡取好者持至住
處令他授與皆自取食時諸苾芻以
緣白佛佛言不應自取而食若有食
者得惡作罪時六衆苾芻自選好者
令授而食與此與彼遂便鬧乱佛言
不應自選而食若有食者得惡作罪
无犯者若火力微應取熟者火力强
咸應可食生
緣處同前時諸苾芻人間遊行遇至
一村於中有寺既入寺已不見一人
舊住苾芻先向晝日遊處寺內皆空
時客苾芻自相謂曰此之空寺既无
苾芻我等豈於無界之處而為居住
當共結界先結小界時舊苾芻遂即
来至客便告曰善来善来具壽仁可
来此我為解勞主人報曰具壽何為
却與我等解勞我是主人寧向晝日
閑靜之處客便告曰我欲結界已於
此處先結小界主人報曰我於此處

先巳結界彼此懐疑為取先界為取
後耶以緣白佛佛言應取先界後結
不成凢客苾芻至他住處應可住經
七八日巳无人来者應共結界若異
此者得惡作罪
緣處同前有一苾芻住阿蘭若處有
二耕人共為鬪諍遂以身手互相捶
打時此二人便以苾芻為證見者時
彼二人相牽俱至王所各申道理言
有證人令喚苾芻苾芻既至王自問
曰此事如何苾芻白言大王若能白
立要契如轉輪王者我能白王王然
其契苾芻荅曰此二鬪人更互相瞋
俱行奉棒王既聞巳二皆與罪苾芻
告曰大王何故行罰向者立要如轉
輪王行化於世王曰輪王如何行化
荅曰夫輪王者止其无益令行有益
王曰若如是者二俱有犯各與輕罰
兩皆釋放是時二人各生嫌恨時諸
苾芻以緣白佛佛言有鬪打者苾芻
不應在傍看住若見諍者急捨而去
如不去者得惡作罪
尼陁那别門第五捴攝頌曰

菩薩像供養　吉祥大衆食　大會草褥居
集僧鳴大鼓
第一子揷頌曰
聽為菩薩像　復許五種旗　為座置尊儀
鐵竿隨意所
緣處同前若佛世尊自居衆首為上
座者便有威肅衆皆嚴整世尊不在
即无上事是時給孤獨長者来至佛
所礼雙足已退坐一面而白佛言我
今欲作贍部影像唯願聽許佛言應
作欲安幡蓋佛言隨意時彼長者不
知欲造何幡佛言有五種旗幡謂師
子幡莫羯羅幡龍幡揭路茶幡牛王
幡長者復請為贍部影像作座佛言
可作又作鐵竿而懸旗幡佛言應作
第二子揷頌曰
供養菩薩像　并作諸瓔珞　塗香及車轝
作傘蓋旗幡
緣處同前給孤獨長者白佛言豈非
佛為菩薩時廣作供養佛言如是我
今欲為贍部影像隨意供養佛言應
作世尊為菩薩時著諸瓔珞佛言如
是我今欲為贍部影像作諸瓔珞佛言

發　佳

隨意唯除脚刖耳瑠餘皆任作我今
欲作磨香塗香拭佛手足佛言應作
佛為菩薩時乗轝出入或乗御車我
今欲作輦轝佛言應作復言為菩薩
時常持傘蓋隨從幡旗我今欲為影
像作其傘蓋并造諸幡佛言應作菩
薩在家常著花鬘瓔珞以為嚴飾我
今亦作用莊嚴像佛言如是種種莊
飾之具我皆聽作
第三子攝頌曰
吉祥并供養　花鬘及香合　諸人大集時
晝開門夜閉
尒時給孤獨長者請世尊曰佛為菩
薩時一切大衆以吉祥事恭敬供養
佛若聽者我於贍部像前為吉祥事
并設供養佛言隨意應作我今復欲
作頂上鬘及諸香合供贍部像佛言
應作長者言我因贍部像莊嚴寺宇
時諸苾芻彩畫其寺以諸香泥花鬘
燒香末香奏諸鼓樂廣設供養時衆
人等見此希奇生未曾有共相謂曰
此之住處極妙莊嚴時諸苾芻見人
閙乱晝日開門俗人見已便起譏嫌

云障生善以緣白佛佛言若有鼓樂
為供養時晝日開門至夜宜閉
第四子攝頌曰
大衆集會食 辟舍佉月生 香臺五六年
並應為大會
尒時給孤獨長者設供養時衆多苾
蒭等七衆俱集長者見已生大歡喜
作如是念如世尊說苾蒭有五種時
施云何為五一者於客來人及將行
者而為給施二者於病人及瞻病者
而行給施三者於飢儉年及在儉路
而行給施四者若得新穀新果及新
節歲先於持戒有德為供給已後當
自食五者若遇風雨寒雪之時應持
餅粥麨及諸漿往施衆僧勿令聖者
冒涉艱辛受我飲食安樂而住我今
見此苾蒭苾蒭尼鄔波索迦鄔波斯
迦遠來至此疲於道路若佛聽者我
當為此而設大會即往佛所礼雙足
已在一面坐白佛言世尊如佛所說
有五種時施廣如上說由觀菩薩大
會供養四方人衆悉皆雲集行路辛
苦若佛聽者我當設供佛言隨意應

一切有部尼陀那第五 第十四張 列

作長者遂設无遮大會
尒時長者白佛言我今更設大會佛言
應作長者白佛菩薩生時是何月日
佛告長者薜舍佉月日月圓時是我
生日我今欲作生日大會佛言應作
我今欲為贍部影像而作香臺佛言
應作世尊為菩薩時經於幾歲而除
頂髮佛言五歲我今欲作五歲大會
佛言應作世尊菩薩於幾歲時重立
頂髮佛言六歲餘如前說世尊我欲
為作贍部影像作佛陁大會佛言應作
第五子攝頌曰
大會為草𥲊　不應雜乱坐　應打揵稚鼓
告時令普知
給孤獨長者設大會時六大都城並
皆雲集時諸苾芻亦復来至由斯席
薦並皆闕少佛言長者應結草𥲊隨
時坐食苾芻食已不𠬋而去以緣白
佛佛言苾芻食了應𠬋草𥲊舉置一
邊方隨意去若作佛陁會已應須弃
之時諸苾芻不依大小越其次第相
雜而坐令行食者久延時節或時食
竟更有人来失其時候佛言應告時

至雖告時至衆吏不聞世尊告曰應
打揵稚猶尚不聞佛言應可吹螺并
復擊鼓然未普聞佛言打大鍾鼓佛
令打鼓打三下已即便長打諸有病
者及授事人致有闕乏佛言應待病
人請得食已并授事人食竟然後長
打若不尒者得越法罪
第六子攝頌曰
集僧鳴大鼓　供了去幢幡　若多獲珎寶
隨應悉分與
如世尊說應打揵稚及吹雙螺者雖
如是作猶不普聞佛言應打大鼓令
響普聞為大會時遠近咸集設會雖
竟人猶不散世尊告曰應除供養所
設幢幡時衆見已自然散去作此會
時苾芻僧衆多獲珎財不知云何佛
言據合得者先從上座乃至行末隨
其大小准法平分時諸苾芻猶自紛
擾佛言衆若多者應可千人與其一
分各自分之或復百人或二十人乃
至十人而為一分令自分取鄔波離
白佛言十人分中若一身死亡人之
分誰合得耶佛言若十人內已分衣

切有部尼陀那卷第五

第十六張　别

安興

奉

竟亡人之分應入僧伽如其未分九
人合得多亦准斯尼陁那了

根本說一切有部尼陁那卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部尼陁那卷第五　第十七張　別